

經部

欽定四庫全書

經部

周易集解卷七八

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣吳舒帷

謄錄監生臣余德鴻

周易集解卷七

唐 李鼎祚 撰

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子

慇懃深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

☱☶ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉

虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而説男下女故通利貞取女吉○鄭

玄曰咸感也艮為山兑為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也

止而說男下女是以亨利貞取女吉也

王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以為禮也通義正取女之所以為吉也

天地感而萬物化生

荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤○陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也

聖人感人心而天下和平

虞翻曰乾為聖人初四易位成旣濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也

觀其所感而天地萬物之情可見矣

虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

君子以虛受人

虞翻曰君子謂否乾乾為人坤為虛謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

虞翻曰拇足大指也艮爲指坤爲拇故咸其拇失位遠應之四得正故志在外謂四也

六四咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

崔憬曰腓脚膊次於拇上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比於三順止而隨於當禮故吉也

九三咸其股執其隨往吝

崔憬曰股脛而次於腓上三之象也剛而得中雖欲

感上以居艮極止而不前二隨於巳志在所隨故執

其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽為股謂二也巽為隨艮為手故稱執三應

於上初四巳變歷險故往吝巽為處女也男巳下女

以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣

志在於二故所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兑為朋少女也艮初變之四坎心為思故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤為害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也

憧憧往來未光大也

虞翻曰未動之離故未光大也

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎為脊故咸其脢

得正故无悔

象曰咸其脢志末也

案末猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其

脢志末者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌

虞翻曰耳目之間稱輔頰四變為目坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

虞翻曰媵送也不得之三山澤通氣故媵口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也

鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

☳☴ 巽下震上 恒亨无咎利貞

虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣○鄭玄曰恒久也巽為風震為雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣

利有攸往

虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也

彖曰恒久也剛上而柔下

王弼曰剛尊柔卑得其序也

雷風相與巽而動

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也

剛柔皆應恒

九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎

矣

恒亨无咎利貞久於其道也

荀爽曰恒震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也

天地之道恒久而不已也

虞翻曰泰乾坤為天地謂終則復始有親則可久也

利有攸往終則有始也

荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始

復降下居初者也

日月得天而能久照

虞翻曰動初成乾為天至二離為日至三坎為月故日月得天而能久照也

四時變化而能久成

虞翻曰春夏為變秋冬為化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾坤成物也

聖人久於其道而天下化成

虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下

觀其所恒而天地萬物之情可見矣

虞翻曰以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也

象曰雷風恒

宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而為萬物用故君子象之以立身守節而不易道也

君子以立不易方

虞翻曰君子謂乾三也乾為易為立坤為方乾初之坤四三正不動故立不易方也

初六浚恒貞凶无攸利

侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位旣非正求乃涉邪以此為正凶之道也

故曰浚恒貞凶无攸利矣

象曰浚恒之凶始求深也

虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初為淵故深矣失位變之正乾為始故曰始求深也

九二悔亡

虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

荀爽曰乾為久也能久行中和以陽據陰故曰能久

中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

荀爽曰與初同象欲據初隔二與五為兌欲悅之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之為陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正乘其所不與陰通也无居自容故貞吝矣

象曰不恒其德无所容也

九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居

自容故貞吝

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

虞翻曰田爲二二地上稱田无禽爲五也九四失位利也上之五巳變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

虞翻曰動正成乾故恒其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也

震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也

虞翻曰一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也

夫子制義從婦凶也

虞翻曰震沒從巽入坤故從婦凶矣

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也

虞翻曰在震上故震恒五動乘陽故凶終在益上五遠應故无功也

序卦曰物不可以久居其所故受之以遯

韓康伯曰夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯者也

艮下
乾上 遯亨

虞翻曰陰消姤二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故遯以陰消陽子弑其父小人道長避之乃通故

遯而通則當位而應與時行之也

小利貞

虞翻曰小隂謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

鄭玄曰遯逃去之名也艮為門闕乾有健德互體有巽巽為進退君子出門行有進退逃去之象曰五得位而有應是用正道得禮見召聘始任他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

彖曰遯亨遯而亨也

侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也

剛當位而應與時行也

虞翻曰剛謂五而應二艮為時故與時行矣

小利貞浸而長也

荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居是與五相應也

遯之時義大矣哉

陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣哉

○宋衷曰太公遯殷四皓遯秦之時也

象曰天下有山遯

崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天

君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也

君子以遠小人不惡而嚴

虞翻曰君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為惡為

小人故以遠小人不惡而嚴也○侯果曰羣小浸盛

剛德殞削故君子避之高尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家耄遯於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往

陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

虞翻曰艮為尾也初失位動而得正故遯尾厲之應

成坎為災在艮宜靜若不往於四則无災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

虞翻曰艮為手稱執否坤為黃牛艮為皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛三在坎中故莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也

侯果曰六二離爻離為黃牛體艮履正上應貴主志

在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

虞翻曰厲危也巽繩為係四變三體坎坎為疾故有疾厲遯陰剥陽三消成坤與上易位坤為臣兌為妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也

象曰係遯之厲有疾憊也

王肅曰三上係于二而獲遯故曰係遯病此係執而

獲危懼故曰有疾憊也此於六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施為大事也

畜臣妾吉不可大事也

虞翻曰三動入坤坤為事故不可大事也○荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可居家畜養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否

虞翻曰否乾為好為君子陰稱小人動之初故君子

吉陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣

象曰君子好遯小人否也

侯果曰不處其位而遯於外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人凶矣

九五嘉遯貞吉

虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來之三成坎象曰以正志也

象曰嘉遯貞吉以正志也

侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐以柔之剛正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利故象曰无所疑也

象曰肥遯无不利无所疑也

侯果曰最處外極无應於内心无疑戀超世高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頴濵巢許當此爻矣

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終耶陽盛陰消君子道勝也

☳☰ 乾下震上 大壯利貞

虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兊

為毀折傷與五易位乃得正故利貞也

彖曰大壯大者壯也

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

剛以動故壯

荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也

大壯利貞大者正也

虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也

正大而天地之情可見矣

虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地

故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯

崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽

至於上卦能助於天威大壯之象也

君子以非禮弗履

陸績曰天尊雷畀君子見畀乘尊終必消除故象以

為戒非禮不履

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足為趾為征初得位四不征之五故凶坎為孚謂四上之五成坎巳得應四故有孚

象曰壯于趾其孚窮也

虞翻曰應在乾終故其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲

虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離離為罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也

羝羊觸藩羸其角

荀爽曰三與五同功為兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也

象曰小人用壯君子罔也

侯果曰藩謂四也九四體震為竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應於上故角被拘羸矣○案自三至五體兌為羊四旣是藩五為羊角卽羝羊觸藩羸其角之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體夬

象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤為

大車為腹四之五折坤故壯于大車之腹而象曰尚

往者謂上之五

六五喪羊于易无悔

虞翻曰四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還

屬乾故喪羊於易動各得正而處中和故无悔矣

象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽為進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎為艱得位應三利上故艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善為詳不得三應故不詳也

艱則吉咎不長也

虞翻曰巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩當宜柔進而上行受茲錫馬

䷢ 坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤為康康安也初動體屯震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬艮為多坤為衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接

矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也

柔進而上行

蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進

是以康侯用錫馬蕃庶

荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤為衆故曰蕃庶矣

晝日三接也

侯果曰康美也四為諸侯五為天子坤為衆坎為馬天子至明於上公侯謙順於下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無

興之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸侯之禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

鄭玄曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自昭其德○虞翻曰君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五動已離日自照故以自昭明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離為罔四坎稱孚坤弱為裕欲四之五成巽初受其命故无咎也
象曰晉如摧如獨行正也
虞翻曰初動震為行初一稱獨也
裕无咎未受命也
虞翻曰五未之巽故未受命也

六二晉如愁如貞吉

虞翻曰坎為應在坎上故愁如得位處中故貞吉也

受茲介福于其王母

虞翻曰乾為介福艮為手坤為虛故稱受介大也謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也

六三衆允悔亡

虞翻曰坤為衆允信也土性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥之象焉臼杵之利見鼫鼠出入坎穴蓋取諸此也

象曰衆允之志上行也

虞翻曰坎為志三之上成震故曰上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

九家易曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

翟玄曰鼫鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之位故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來為離離者射出故曰失得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

虞翻曰動之乾乾為慶也矢古誓字誓信也勿无郵憂也五變得正坎象不見故誓得勿郵往有慶也

上九晉其角

虞翻曰五已變之乾為首位在首上稱角故晉其角

也

維用伐邑厲吉无咎貞吝

虞翻曰坤為邑動成震而體師象坎為心故維用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣

象曰維用伐邑道未光也

荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于

地故曰明夷也

離下坤上 明夷

虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣

利艱貞

虞翻曰謂五也五失位變出成坎為艱故利艱貞矣

○鄭玄曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德

而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也

象曰明入地中明夷

蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也

內文明而外柔順以蒙大難

荀爽曰明在地下為坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也

文王以之

虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤為弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣

利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

虞翻曰箕子紂諸父故稱内難五乾天位今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤為衆為晦離為明故用晦如明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

荀爽曰火性炎上離為飛鳥故曰于飛為坎所抑故曰垂其翼陽為君子三者陽德成也日以喻君不食者不得君禄食也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其禄故曰君子于行三日不食也

有攸往主人有言

九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也

象曰君子于行義不食也

荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小

過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎為馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯於五故曰用拯馬壯吉○案初為足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也

象曰六二之吉順以則也

九家易曰二欲上三居五為天子坎為法律君有法則衆陰當順從之矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九家易曰歳終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也

案冬獵曰狩也三互離坎離南坎北北主於冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也

以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤為腹也四得位比三處於順首欲三上居五以陽為腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三明當出門庭升五君位〇干寶曰一為室二為戶三為庭四為門故曰于出門庭矣

象曰入于左腹獲心意也

九家易曰四欲上三居五為坎坎為心四以坤爻為腹故曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

馬融曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明為暗故曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳無窮故曰利貞矣

象曰箕子之貞明不可息也

侯果曰體柔履中内明外暗羣隂共掩以夷其明然以正爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

侯果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤為衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變為夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設誡也

周易集解卷七

欽定四庫全書

周易集解卷八

唐 李鼎祚 撰

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人

韓康伯曰傷於外者必反諸內也

䷤ 離下巽上 家人利女貞

虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也〇馬融曰家人以女為奥主長女中女各得其正

故特曰利女貞矣

彖曰家人女正位乎内男正位乎外

王弼曰謂二五也家人之義以内爲本者也故先説女矣

男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也○王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣○案二五相應為卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也

父父子子兄兄弟弟

虞翻曰遯乾為父艮為子三五位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初位正故兄兄弟弟

夫夫婦婦

虞翻曰三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫夫婦婦也

而家道正正家而天下定矣

荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣○陸績曰聖人教先從家始家正而天下化之脩已以安百姓者也

象曰風自火出家人

馬融曰木生火火以木為家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

君子以言有物而行有恒

荀爽曰風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恒矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

荀爽曰六二處和得正得正有應有應有實隂道之至美者也坤道順從故无所得遂供餚中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

九家易曰謂二居貞巽順於五則吉矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

王弼曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極為一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也○侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異

家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

虞翻曰三變體艮艮為篤實坤為大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣

九五王假有家勿恤吉

陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下為家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

象曰王假有家交相愛也
虞翻曰乾為愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震為交也
上九有孚威如終吉
虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚乾為威如自上之坤故威如易則得位故終吉也
象曰威如之吉反身之謂也
虞翻曰謂三動坤為身上之三成既濟定故反身之

謂此家道正正家而天下定矣

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰

家道窮必乖

☲☱ 兌下離上 睽小事吉

虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂

五陰稱小得中應剛故吉○鄭玄曰睽乖也火欲上

澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君

陰臣陽君而應臣故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下

虞翻曰離火炎上澤水潤下也

二女同居其志不同行

虞翻曰二女離兌也坎為志離上兌下无妄震為行巽為同艮為居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄巽為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與晉五同義也

是以小事吉

荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進於君故言小事吉也

天地睽而其事同也

王肅曰高卑雖異同育萬物○虞翻曰五動乾為天

四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣

男女睽而其志通也

侯果曰出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也

萬物睽而其事類也

崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也○虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲

事為類故其事類也

睽之時用大矣哉

九家易曰乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用大○盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣

象曰上火下澤睽

荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也

君子以同而異

荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸於治故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎為馬四而失位之正入坤坤為喪坎象不見故喪馬震為逐艮為止故勿逐坤為自二至五體復象故自復四動震馬來故勿逐自復也離為見惡人謂四動入

坤初四復正故見惡人以避咎矣

九二遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震為主為大塗艮為徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也

象曰遇主于巷未失道也

虞翻曰動得正故未失道○崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三為下卦之主巷者出門近遇之象

言二過三明非背五未為失道也

九三見輿曳其牛掣

虞翻曰離為見坎為車為曳故見輿曳四動坤為牛為類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也

其人天且劓无初有終

虞翻曰其人謂四惡人也黥額為天割鼻為劓无妄乾為天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兑為刑人故其人天且劓失位動得正成

乾故无初有終象曰遇剛是其義也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

虞翻曰動正成乾故遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

虞翻曰孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣

象曰交孚无咎志行也

虞翻曰坎動成震故志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

虞翻曰往得位悔亡也動而之乾乾爲宗二體噬嗑故曰噬四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾爲慶故往无咎而有慶矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

王弼曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而

往何咎之有往必見合故有慶也○案二兌為口五爻陰柔噬膚之象也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車

虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也離為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺

虞翻曰謂五已變乾為先應在三坎為弧離為矢腹張弓之象也故先張之弧四動震為後說猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣

匪寇婚媾往遇雨則吉

虞翻曰匪非坎為寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

虞翻曰物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也

崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

☵☶ 艮下坎上 蹇利西南

虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

不利東北

虞翻曰謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人

虞翻曰離為見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也

貞吉

虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

虞翻曰離見坎險艮為止觀乾為智故知矣哉

蹇利西南往得中也

荀爽曰西南謂坤升二往居坤五故得中也

不利東北其道窮也

荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也

利見大人往有功也

虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也

當位貞吉以正邦也

荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國

蹇之時用大矣哉

虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兑象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

象曰山上有水蹇

崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也

君子以反身脩德

虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也

初六往蹇來譽

虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣

象曰往蹇來譽宜待也

虞翻曰艮爲時謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬坎為蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔君以此終无尤也

九三往蹇來反

虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也

象曰往蹇來反内喜之也

虞翻曰内喜謂二陰也

六四往蹇來連

虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退

初介三故來連也

象曰往蹇來連當位實也

荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也

九五大蹇朋來

虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌為朋故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此盖以託文王為紂所囚也承上據四應三衆陰竝至此盖以託

四臣能以權智相救也故曰以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五故利見大人矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德碩大故曰來碩三為內主五

為大人若志在內心附於五則利見大人也○案三
互體離離為明目五為大人利見大人之象也
序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也
崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終
難故受之以解

坎下震上 解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西
南往得衆也

无所往其來復吉

虞翻曰謂四本從初之四失位於外而无所應宜來反初故無所往復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

有攸往夙吉

虞翻曰謂二也夙早也離為日為甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

彖曰解險以動動而免乎險解

虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸

孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

解利西南往得衆也

荀爽曰乾動之坤而得衆西南衆之象也

无所往

荀爽曰陰處尊位陽无所往也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也

有攸往夙吉往有功也

荀爽曰五位无君二陽又早往居之者則吉據五解難故有功也

天地解而雷雨作

荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也

雷雨作而百果草木皆甲坼

荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之
雨以潤之日以烜之故甲坼也
解之時大矣哉
王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不
言用也體盡於解之名无有幽隱故不曰義也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
虞翻曰君子謂三伏陽出成大過坎為罪入則大過
象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩

坎不見震喜兊悅罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

初六无咎

虞翻曰與四易位體震得正故无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

虞翻曰二稱田田獵也變之正艮為狐坎為弓離為

黄矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黄矢之正得中故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘

虞翻曰負倍也二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

致寇至貞吝

虞翻曰五之二成坎坎為寇盜上位慢五下暴於二慢藏誨盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤為醜也坤為自我以離兵伐三故轉寇為戎艮手招盜故誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

虞翻曰二動時艮為指四變之坤為拇故解而拇臨

兊爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而拇未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣○案九四體震震爲足三在足下拇之象

六五君子維有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子維有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在

二故有孚于小人坎為孚也

象曰君子有解小人退也

虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離為隼三失位動出成乾貫隼入大過故公用射隼于高墉之上獲之无不利也○案二變時體艮艮為山為宮闕三在山半高墉之象也

象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也○九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也

序卦曰緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之於僥倖有損於政刑故言緩必有所失故受之以損者也

兌下
艮上
損

鄭玄曰艮為山兑為澤互體坤坤為地山在地上澤在地下澤以自損增山之髙也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣

有孚元吉无咎可貞利有攸往

虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上兑女在下男女位正故可貞利有攸往矣

曷之用二簋可用享

崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補有餘者也

彖曰損損下益上其道上行

蜀才曰此本泰卦案坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行矣

損而有孚

荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也

元吉无咎

荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也

可貞

荀爽曰少男在下少女雖年尚幼必當相承故曰可

貞

利有攸往

荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上

曷之用二簋可用享

荀爽曰二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之器故可享獻也

二簋應有時

虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兑八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故應有時也

損剛益柔有時

虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂損益上之三成旣濟坎冬離夏故損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

虞翻曰乾為盈坤為虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三時變通趨時故與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

虞翻曰君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮為山故欲窒也

初九祀事遄往无咎酌損之

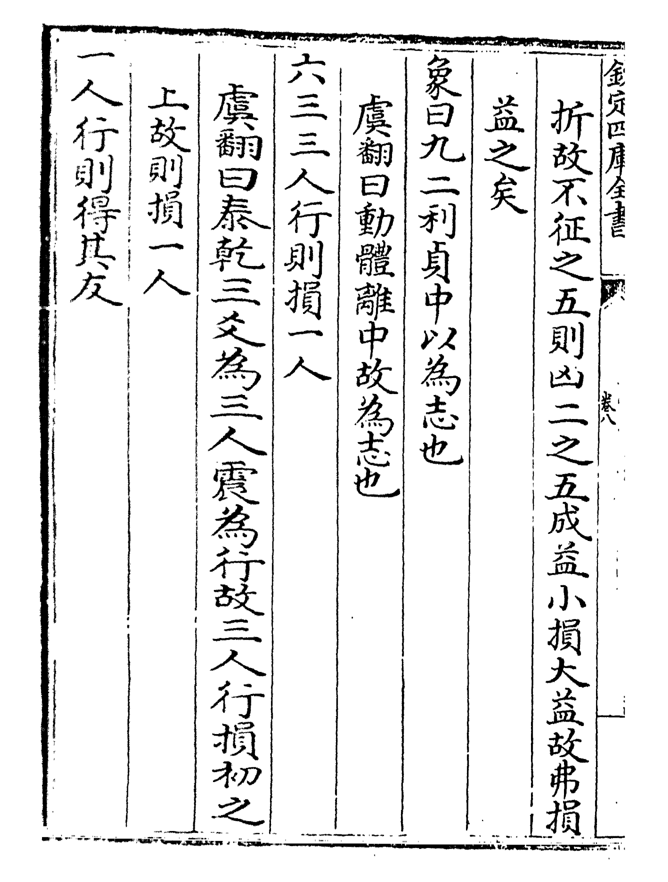
虞翻曰祀祭祀坤為事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之故象曰上合志也祀舊作已也

象曰祀事遄往尚合志也

虞翻曰終成既濟謂二上合志於五也

九二利貞征凶弗損益之

虞翻曰失位當之正故利貞征行也震為征失正毀

折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣

象曰九二利貞中以為志也

虞翻曰動體離中故為志也

六三三人行則損一人

虞翻曰泰乾三爻為三人震為行故三人行損初之上故則損一人

一人行則得其友

虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也

象曰一人行三則疑也

虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑○荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其

疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上遄喜○虞翻曰二上之五體大觀象故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤數十兊為朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝寳文筮山澤水

火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違

元吉矣

象曰六五元吉自上祐也

侯果曰内柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌

為澤龜艮為山龜坤為地龜震為木龜坤數又十故

曰十朋朋類也六五處尊損巳奉上人謀允叶龜墨

不違故能延上九之祐而來十朋之益所以大吉也

○崔憬曰或之者疑之也故用元龜價直二十大貝

龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也

上九弗損益之无咎貞吉

虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉動成旣濟故大得志

利有攸往得臣无家

虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤為臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成旣濟

則家人壞故曰无家○王肅曰處損之極損極則益故曰不損益之非无咎也為下所益故无咎據五應三三陰上附外内相應上下交接正之吉也故利有攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也

象曰弗損益之大得志也

虞翻曰謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正故大得志

序卦曰損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益也

䷩ 震下巽上 益利有攸往

虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也

利涉大川

虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉大川渙舟檝象木道乃行也○鄭玄曰陰陽之義陽稱

為君陰稱為臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下為德故謂之益也震為雷巽為風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往

坎為大川利涉大川矣

彖曰益損上益下

蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

民説无疆

虞翻曰上之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故説无疆矣

自上下下其道大光

虞翻曰乾為大明以乾照坤故其道大光或以上之三離為大光矣

利有攸往中正有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾為慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙渙舟檝象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動為離離為日巽為進坤為疆日與巽俱進故日進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震為出生萬物出震故天施地生陽在初坤為无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮為時震為行與損同義故與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

虞翻曰君子謂乾也上之三離為見乾為善坤為過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也

初九利用為大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利葢取諸此也坤為用乾為大震為作故利用為大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

象曰元吉无咎下不厚事也

侯果曰大作為耕植也處益之始居震之初震為稼穡又為大作益之大者莫大耕植故初九之利利為大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞翻曰謂上從外來益三故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兑為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉

王用享于帝吉

虞翻曰震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟三乾折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉○干寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宫處震之象是則蒼精之帝同始祖矣

象曰或益之自外來也

虞翻曰乾上稱外來益三也

六三益之用凶事无咎

虞翻曰坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎

有孚中行告公用圭

虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震為中行為告位在中故曰中行三公位乾為圭乾之三故告

公用圭圭桓圭也○九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

象曰益用凶事固有之矣

虞翻曰三上失正當變是固有之○干寶曰固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六三失位而體姦邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之

爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎旣乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

六四中行告公從

虞翻曰中行謂正位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上夬位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣

利用爲依遷國

虞翻曰坤爲國遷徙也三動坤從故利用爲依遷國也

象曰告公從以益志也

虞翻曰坎爲志三之上有兩坎象故以益志也○崔憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勑之故言中行告公從利用爲依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉

虞翻曰謂三上也震為問三上易位三五體坎已成既濟坎為心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之矣

有孚惠我德

虞翻曰坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我德

象曰大得志

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損已為念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且為下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也

上九莫益之

虞翻曰莫无也自非上无益三者唯初當无應故莫益之矣

或擊之

虞翻曰謂上不益初則以剥滅乾艮爲手故或擊之

立心勿恒凶

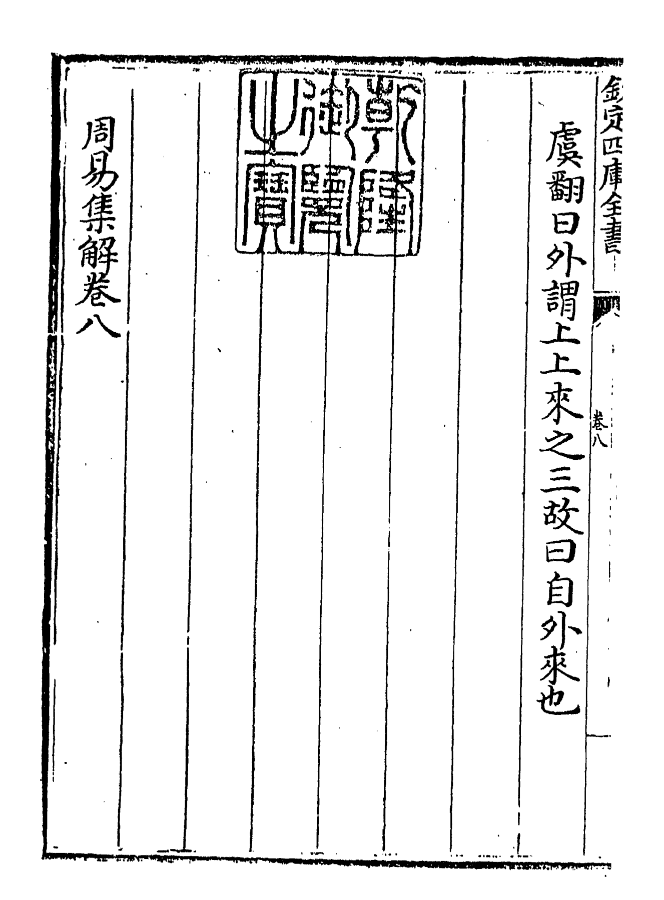
虞翻曰上體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽

故立心勿恒凶矣

象曰莫益之偏辭也

虞翻曰徧周匝也三體剛凶故至上應乃益之矣

或擊之自外來也

虞翻曰外謂上上來之三故曰自外來也

周易集解卷八